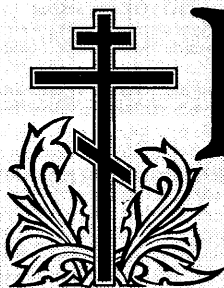
УТВЕРДИ, БОЖЕ, СВЯТУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ВЕРУ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН ВО ВЕК ВЕКА!

Царкоўнае слова

№ 23 (213), 2005 г.
СНЕЖАНЬ

БЕЛАРУСКАЯ ПРАВАСЛАЎНАЯ ГАЗЕТА ВЫДАЕЦЦА З КРАСАВІКА 1992 ГОДА

•• ЧЫТАЙЦЕ Ў НУМАРЫ: ••

ДИСКУССИЯ О ПРАВОСЛАВНОЙ ЭСХАТОЛОГИИ

Богословская конференция, посвященная церковному учению о конечных судьбах мира и человека, прошла 14–17 ноября. Отечественные и зарубежные богословы обсуждали проблемы церковной жизни и современного общества в целом. с. 4

Диакон Андрей Кураев
ОТНОШЕНИЕ ХРИСТИАНИНА К НЕХРИСТИАНСКОЙ СИМВОЛИКЕ

Если я вижу, что на перекрестке какие-то сектанты установили своего идола, я не должен показывать язычникам, что разделяю их религиозно-благоговейные чувства к идолу. Но я и не должен выражать страха перед ним… с. 4

СИНАЙ

Гора трех Богоявлений, описанных в Ветхом Завете. Более 1400 лет назад у подножия Синая появился монастырь. Теперь это самая известная в мире православная обитель… с. 8

ХРИСТИАНСТВО И МИР ТЕАТРА

Может ли современный театр приносить пользу душе человека? Или все же театральное искусство в принципе не угодно Богу? Мнения участников фестиваля «Золотой Витязь». с. 12

4 декабря (н.ст.) —
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

В. Нестеренко. Роспись Храма Христа Спасителя, Москва.

4 декабря (н.ст.) — Введение во храм Пресвятой Богородицы

Сегодня праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, это и праздник храма, того святого места, где особым образом пребывает Господь, как бы нисходя к людям. Он действительно нисходит к нам, потому что мы слабые, немощные, грешные, противящиеся Ему. И когда Он приближается к нам — это дар, который мы называем даром Божиим, благодатью. Благодать эта пребывает там, где люди собираются на молитву. Тогда это помещение, эта церковь становится домом Божиим! Не просто домом молитвы, где мы собрались, а домом Божиим, куда приходит Господь. А раз это дом Божий, то это уже дом особенный, дом святыни. И когда мы входим в него, мы должны оставить за порогом все, что нас удаляет от Бога.

Вы все помните сказание о Матери Божией, когда Она трехлетним младенцем поднялась по ступеням к храму Господню. Оставила родителей — малое дитя — и потянулась к Единому Небесному Отцу. Сегодня мы также приходим к Отцу Небесному и говорим: «Господи, Ты наш первый и последний, Ты наш единственный, и мы к Тебе идем. Но как нам стыдно и страшно идти к Тебе, потому что мы приходим неготовые, приходим в гордости и самомнении, в унынии и раздражении, приходим, полные глупых, суетных, пустых мыслей, мелкого тщеславия, мелкой мстительности, мелкой зависти. Приходим, нарушившие все Твои заповеди, все Твои призывы. И Ты, Господи, не повелеваешь, а зовешь нас, зовешь к естественной, святой и светлой жизни».

Сейчас наступил Рождественский пост. Зачем нужен пост человеку? Ведь Бог дал пищу, чтобы мы поддерживали свои силы. Он так создал мир, что человек живет, питаясь от произведений земли, от плоти земли, от плоти растений и животных. Мы питаемся ими — без этого нам жить невозможно. Поэтому, конечно, пост не есть осуждение пищи. И пища скоромная не хуже, чем постная. Но пост есть короткое время воздержания — нам надо упражняться в воздержании, потому что мы чаще всего не властны над своим языком, сердцем, желаниями, мы ничем не можем управлять! Плоть — это не просто тело, а это и наша душа, это наши страсти, чувства, гнев, ярость, самодовольство — все это в нас кипит. Когда человек мало общается с людьми, ему кажется, что он чуть не архангел; но только выйдет за порог своего дома, одно-другое слово, что-то не так ему сказали — сразу все в душе вскипает. Значит, мы еще очень далеки от света, мира и спокойствия.

Вы знаете из сказания, что когда младенец Мария, будущая Матерь Божия, была введена во храм, то священник ввел Ее за завесу храма — туда, куда не полагалось вводить никого. А почему не полагалось вводить? Потому что скрыт был Господь, и люди не могли взглянуть на то место, где пребывает Его благодать. Закрыта была завеса от глаз человеческих. И вот в Церкви Христовой этой завесы уже нет, она отдернута, потому что Господне сердце открыто всем. Но вы спросите: а почему у нас на Царских вратах опять появилась завеса, которая то открывается, то закрывается? Не вернулись ли мы опять в Ветхий Завет, в старину? Да, конечно, вернулись. Эта завеса напоминает нам о грехах, о том, что мы живем не по Евангелию, что мы недостойны Господа, Который вновь закрылся от нас. Но не насовсем. Древняя завеса никогда не отдергивалась. А эта время от времени открывается, чтобы напомнить нам, что Господь все равно нас ждет.

Предание говорит нам о родителях Пресвятой Богородицы, которые посвятили свою Дочь Богу и выполнили обещание. Для нас это, опять же, напоминание, потому что мы плохо готовимся к принятию Божественной воли. Они ничего не искали своего, а только Божия. Согласно сказанию, они и ребенка своего отдали, только чтобы он был близ Господа. Маленькое трехлетнее дитя поднимается по ступенькам храма, стремится к Богу. Это противоположно тому, что есть у нас: мы не поднимаемся по этим ступеням, мы далеки от Него, мы живем для себя, во временном, ничтожном, преходящем. Пустота в нашем сердце засасывает и отравляет нас, потому что оно наполняется гордыней, ненавистью, злопамятством, злорадством, постоянным ропотом.

Мы призваны быть счастливыми, потому что Господь сказал, что блаженны даже плачущие. Они блаженны, потому что получают Божие благословение, Божию любовь. А разве мы блаженны? Мы плачущие, но не те, которые блаженны, не те, которые счастливы, а те, которые унывают. Надо воскреснуть, подняться. Дева Мария пошла по ступеням храма. Храм — это символ присутствия Божия в мире, в жизни, значит, в нем есть ступени, по которым надо подниматься, а мы стоим внизу, расслабленные и ленивые.

Но есть Господь, который может нам помочь. И через Него, через благодать, совершается чудо. Есть чудеса? Да! Постоянное чудо, самое большое чудо — это когда Бог поворачивает сердце. Нам не надо таких чудес, чтобы море расступалось перед нами. У нас гораздо более тяжкое, непроходимое море нашей гордыни, нашей самости, нашего противления. Это море должно расступиться.

Слишком много мелкого и ничтожного в нашей жизни. Вы, конечно, скажете: у меня есть долг, который я должна выполнять перед своей семьей, перед своей работой, обществом. Но многие святые трудились гораздо больше нас. Почти все мы имеем значительное число удобств, сокращающих наши заботы. А во времена преподобного Сергия или Серафима Саровского ничего этого не было. Им приходилось тратить массу времени на все эти заботы. Известен один подвижник, который приобрел чувство близости Бога, работая на кухне монастырской. У него было много забот, но сердце его было на небе. Это нам всем урок, потому что и работая на кухне можно свою душу обратить к Богу. Нет таких мест, где бы не было Бога. Он пребывает всюду и, может, на кухне — не меньше, чем в храме. Если люди на кухне собрались с благоговением, с верой и с любовью — Он там, среди них. А если люди в храме собрались с ненавистью, с недовольством, с ропотом — нет среди них Господа. Тут ведь и стены ничего не сделают.

Итак, сегодня — в день Введения во храм Пресвятой Богородицы, — мы все должны идти к Святой Чаше с мыслью, что мы плохо и мало готовились к восприятию Божественной благодати и дара, мы не стремились войти в Храм Небесный, который открыт перед сердцем каждого. Встанем сегодня, встряхнемся, одумаемся, оживем, как говорит старинное церковное песнопение, которое приводит апостол Павел: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых и да воскресит тебя Христос». Пришло время встать пред Господом и дать Ему отчет. Сегодня каждого из вас Он призывает, всех нас зовет. Выбор должен быть сделан: или мы идем вниз, во тьму, или мы идем в жизнь вечную, чтобы уже здесь прикасаться к Его сияющей ризе и здесь уже чувствовать великую силу Его спасающей благодати. Вот это решение должно нас заставить собраться и сделать первые и важные шаги: тот, кто идет, тому и Господь помогает. Кто праздно бродит, сидит на месте — тот не почувствует этой помощи, зовущего голоса Божия.

Из проповеди
протоиерея Александра МЕНЯ

Хронограф

15 ноября

МОСКВА

Патриарх Алексий II возглавил презентацию десятого тома «Православной энциклопедии».

Это событие произошло в Военной Академии Генерального штаба Вооруженных сил России. В мероприятии также приняли участие председатель Синодальной богословской комиссии митрополит Минский и Слуцкий Филарет, министр обороны РФ С. Иванов, мэр Москвы Ю. Лужков, депутаты Государственной Думы РФ, преподаватели и слушатели Академии. Перед началом презентации состоялся краткий молебен в Домовом храме Академии.

«Православная энциклопедия» как общенациональный проект дает представление обо всех сторонах духовной жизни народа, в том числе и о его военной истории и современном состоянии Вооруженных сил России и их взаимодействии с Церковью. В частности, уже вышли статьи: «Военное духовенство», «Война», «Великая Отечественная война». В представленном десятом алфавитном томе увидела свет статья, посвященная покровителю Русского воинства — св. Георгию Победоносцу.

16 ноября

МОЛДОВА

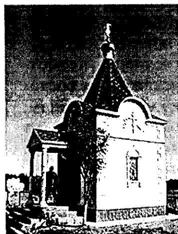
После многочисленных протестов Церкви из программы школ исключен предмет «Половое воспитание», а также скандальные учебники по дисциплине «Жизненные навыки» для 1–11 классов.

Программа сексуального воспитания детей была введена в рамках реформ, связанных с европейскими устремлениями Молдовы. Вначале она была обязательной. Однако содержащиеся в учебнике подробности об интимной жизни шокировали молдавскую общественность. Так, в обращении к гражданам митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир (Кантарян) охарактеризовал курс «Жизненные навыки» как «не имеющий ничего общего с христианской моралью».

17 ноября

СМОЛЕНСК

Ночью была взорвана православная часовня, возведенная у мемориала памяти павших воинов в районе деревни Красный Холм Вяземского района Смоленской области. Взрывом разрушены стены часовни, ее кровля и пол. Также повреждены близстоящие сооружения. Ведется следствие.

Часовня в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия», возведенная на Поле памяти (на котором нашли свое упокоение более миллиона бойцов 16-й, 19-й и 20-й армий Западного фронта, а также 24-й и 32-й армий Резервного фронта), была торжественно освящена 12 августа 2005 года.

19 ноября

ГРУЗИЯ

В Тбилисской духовной академии открылся факультет иконописи и реставрации. По решению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II на него было зачислено 58 студентов. Время обучения на факультете — 4 года.

Патриарх Илия II благословил студентов и прочитал им первую лекцию в новом здании, построенном специально под факультет во дворе Анчисхатской церкви, находящейся на реставрации. Здесь же студенты получат и первую серьезную практику.

В лекционных курсах главный акцент будет сделан на технику рисунка, живописи, пластическую анатомию, спецхимию и фотоискусство.

28 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Два больших колокола подняты на звонницу храма святого Александра Невского в петербургском СИЗО № 1 «Кресты». Вес колоколов — 990 и 670 килограммов. Они помогли церкви бывшего главного централа Российской империи спустя 87 лет после закрытия обрести «голос». Там же по старинным чертежам создаются шесть малых колоколов, которые планируется установить в декабре — тогда звонница станет полнозвучной. Храм на Арсенальной набережной Санкт-Петербурга был освящен одновременно с самой знаменитой тюрьмой России в 1890 году. В советское время в нем разместили клуб. Воссоздание тюремного храма продолжается уже в течение пяти лет.

УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО

По мнению диакона Андрея Кураева, недавние события во Франции не свидетельствуют о цивилизационном конфликте ислама и христианства: «Считать, что идет война полумесяца с крестом, оснований нет — просто по той причине, что креста нет. Нет христианской цивилизации, нет христианских стран. Франция не является христианской страной». Франция, по его словам, в течение более двухсот лет уничтожала свое христианское прошлое, «и очень успешно», и о правительстве этой страны нельзя сказать, что оно «хоть в какой-либо степени руководствуется церковными заповедями, интересами, идеалами». «Так что Франция — расхристанная страна, и там противостояние скорее веры и безверия. Естественно, что преимущество будет на стороне веры просто по законам психологии», — отметил А.Кураев. Он убежден, что было бы правильным вести речь «о противостоянии полумесяца и Голливуда». «Попса американского производства против попсированного тоже, примитивизированного и военизированного, но ислама», — добавил отец Андрей. По его мнению, события, подобные тем, что произошли во Франции, не случаются без организаторов, «значит, кто-то этого захотел». «Сколько мы читали разных сказок про «кукушат», когда сначала ты приютил в своем доме незнакомца, а затем в твоем госте стали пробуждаться свои аппетиты, — напомнил отец Андрей. — Сначала такой человек начинает требовать соучастия в управлении домом, а со временем претендовать уже и на роль единовластного хозяина. Так крепнет голос европейских иммигрантов».

Отец Андрей также отметил, что в исламе, в отличие от христианства, нет принципа разделения политики и религиозной жизни. «Бывают задавленные политические амбиции, бывают временные компромиссы, но при малейшей возможности цели будут реализованы», — подчеркнул он. По мнению отца Андрея, политический ислам смертельно опасен для европейского мира, поскольку «Коран не разрешает в мусульманском государстве жить атеистам и язычникам». В этой связи он выразил недоумение по поводу спокойствия нынешних либералов-гуманистов, «которые почитывают языческие гороскопы, говорят о политкорректности, а на самом деле сами всерьез ни в Бога, ни в черта не верят... Вот им-то придется очень плохо, когда воспеваемые ими якобы обиженные мусульманские подростки повзрослеют и всерьез получат рычаги власти».

ДИСКУССИЯ О ПРАВОСЛАВНОЙ ЭСХАТОЛОГИИ

По традиции в Москве раз в два года проводится международная богословская конференция. Тема нынешнего форума богословов, который проходил с 14 по 17 ноября, — «Эсхатологическое учение Церкви».

В нынешней конференции приняли участие крупнейшие отечественные и зарубежные богословы — представители Духовных академий и теологических факультетов университетов Европы, США, Австралии. Во время таких встреч обсуждаются проблемы не только церковной жизни, но и современного общества в целом.

В этот раз главной темой конференции стала эсхатология — учение о конечных судьбах мира и человека. Как отметил председатель Синодальной богословской комиссии, Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Филарет, «эсхатология является одной из важнейших тем современной богословской и религиозной мысли». На конференции проблема эсхатологии исследовалась в библейской перспективе, в историческом контексте, в связи с литургическим богословием и Преданием Церкви, в плане вызовов и соблазнов наших дней. При этом, как подчеркнул в своем выступлении митрополит Филарет, церковное богословие — это единое целое. Нельзя рассматривать содержание какого-либо его раздела в отрыве от целостного богословского видения.

Митрополит Филарет также обратил внимание участников конференции на значение двух важнейших христианских истин в эсхатологической перспективе: «С одной стороны, не только Царство Божие, но и греховный мир сей — «внутрь нас есть». С другой стороны, наша вера обращена к Тому, Кто сказал: «Мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16, 33). Говоря светским языком, — продолжил Владыка, — христианская эсхатология оптимистична. Но в то же время этот оптимизм не имеет ничего общего с прекраснодушием и самоуспокоенностью».

В своем приветственном слове участникам конференции Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II подчеркнул, что «для разрешения существующих проблем необходим глобальный, а лучше сказать, вселенский ответ Церкви». По мнению Патриарха, «современные христиане должны противостоять двум искушениям: с одной стороны, обмирщению Церкви, а с другой, «апокалиптической истерии», желанию отгородиться от окружающего мира. Православная эсхатология говорит нам, что мир как жизненное пространство человека, несмотря на его искаженное состояние, не чужд христианам. Мы не должны бежать от мира, в который пришел Сын Божий ради его спасения. В то же время судьба и призвание человека не ограничиваются пребыванием в этом мире».

Особый интерес у участников конференции вызвал доклад председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла «Замысел Божий о человеке и свобода воли». В своем докладе митрополит Кирилл провел подробный богословский анализ категорий «свобода» и «воля человека».

Помимо владыки Филарета Белорусскую Церковь на конференции представлял доцент Минской духовной академии протоиерей Владимир Башкиров с докладом «Апокатастасис в Священном Писании, у раннехристианских Отцов Церкви и Оригена».

АПОКАТАСТАСИС – **учение о всеобщем спасении грешников (людей и даже демонов), не принятое Церковью.**

Все доклады, прозвучавшие на конференции, можно прочитать на сайте Богословской комиссии theolcom.ru.

Многие столетия христиане жили в мире, который на символическом уровне был христианским. Привыкли. И когда стали возвращаться языческие символы — появились страхи: а не повредит ли нам соседство или хотя бы даже зрительное прикосновение к языческим изображениям?

Вспомним, что древние христиане по заповеди Спасителя платили налоги языческому государству, а на монетах того времени были языческие надписи и знаки. Христос не запретил пользоваться языческими деньгами — «отдавайте кесарево кесарю» (Мф. 22, 21). Значит, не всякое прикосновение к символу, имеющему нехристианское и (или) антихристианское религиозное значение, сквернит христианина. Если для уплаты налога надо взять в руки монету с изображением человекобожеского кесаря — не нужно быть более религиозным, нежели сами языческие мытари. Уж если для них эта монета не идол и не религиозная святыня, а просто денежный знак, — тем более христианину не стоит видеть в этой монете что-то большее.

Может ли христианин употреблять предметы и документы, нагруженные нехристианской, языческой символикой? Возникает ли для христианина опасность в этом случае?

У той ситуации имелся и еще один значимый оттенок: в древности язычество было государственной религией. Из средств госказны выделялись пособия языческим жрецам; на «бюджетные» деньги строились языческие храмы. Таким образом, часть денег, передаваемых христианами сборщикам государственных налогов, затем шла в языческие храмы. И однако древняя Церковь не считала, что деньги, отданные языческому государству, есть форма языческой жертвы.

Ну, а если кто-то дает нам предмет, документ, монету, в котором он сам видит религиозный и нехристианский смысл?

Здесь надо помнить слова апостола Павла: «Идол в мире (есть) ничто» (1Кор. 8, 4). Это «ничто» никак не должно влиять на наше поведение. Если я иду в храм и вдруг вижу, что на перекрестке какие-то сектанты установили своего идола, появление этой диковинки не должно никак повлиять на мое поведение. Я не должен подбегать к идолу и целовать ему ноги. Но я и не

Диакон Андрей Кураев

ОТНОШЕНИЕ ХРИСТИАНИНА К ПРЕДМЕТАМ И ДОКУМЕНТАМ С НЕХРИСТИАНСКОЙ СИМВОЛИКОЙ

ДОКЛАД НА КОНФЕРЕНЦИИ «ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ ЦЕРКВИ»

должен переходить на другую сторону улицы или же обходить его за квартал. Я не должен показывать язычникам, что я разделяю их религиозно-благоговейные чувства по отношению к идолу. Но я и не должен выражать страха перед ним. «Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах» (Иер. 10, 5). И проявленное мною почтение, и выказанный мною страх лишь укрепят язычников в их вере, будто их идол столь силен, что может привлечь к себе или даже победить христианина.

Вспомним советы апостола Павла, как поступать с идоложертвенной пищей. Я, например, пришел в гости к знакомому язычнику. А он по ходу беседы угощает меня каким-то мясом. Вполне возможно, что плов, поставленный передо мной, изготовлен из того ягненка, который был принесен в жертву перед статуей Аполлона, то есть является «идоложертвенным». Как я должен вести себя? «Если кто из неверных позовет вас... то все, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования» (1 Кор. 10, 27).

Мы можем даже догадываться, что предлагаемая нам пища была как-то по-язычески «освящена». Но пока нам прямо об этом не сказано — мы должны обращаться с ней как с самой обычной пищей. Мы просто должны помнить, что «Господня земля, и что наполняет ее» (1 Кор. 10, 26). «Господня, а не бесов. Если же земля Господня, то Господни и деревья и животные, а если все Господне, то по природе нет ничего нечистого, но все зависит от мысли каждого» (блаженный Феофилакт Болгарский).

Что нам до того, что сделал какой-то язычник, исходя из ложных принципов своей веры? Его мысли — не мои.

Поэтому уже в пятом веке блаженный Августин при разборе вопроса о том, крещен ли человек, который желал креститься в православной вере, но священник, крестивший его, оказался невером или еретиком, отвечает: «Я не пятнаюсь злой совестью другого тогда, когда она мне неизвестна… Я не знаю совести человека, но я знаю милосердие Христа».

Мы должны помнить о наших правилах благочестия: «Едите ли, пьете ли, или (иное) что делаете, все делайте в славу Божию» (1 Кор. 10, 31). Все я должен делать с мыслью о своем Боге, а не о чужих лжебогах.

Но представим себе, что наш собеседник прямо сказал нам, что этот ягненок так вкусен именно потому, что вчера он был заколот у алтаря Аполлона. Тогда надо отказаться. Но почему? Совсем не потому, что в этом случае пища станет сквернее, чем она была до этого «объявления». Апостол Павел поясняет: «Но если кто скажет вам: это идоложертвенное, — то не ешьте ради того, кто объявил вам» (1 Кор. 10, 28). Если христианин станет есть идоложертвенное в присутствии язычника — тем самым христианин даст повод язычнику считать, будто этот христианин нетверд в своей вере. Ведь язычник может знать, что церковные правила запрещают вкушать идоложертвенное (см.: Деян. 15, 29), а тут он увидит, что его знакомый нарушает церковное правило. Видя такое пренебрежение христианина к его же собственным правилам, язычник перестанет уважать его и уже не будет слушать христианскую проповедь из уст этого своего знакомого. Кроме того, языческий угощатель может счесть, будто христианство одобряет языческую религию. И можно совмещать участие в языческих мистериях и в христианских таинствах. Уверившись в том, что и христиане прибегают к языческим ритуалам, он еще прочнее будут держаться за них.

Так одна бытовая ошибка, один жест могут столкнуть человека в болото религиозной всеядности.

Наконец, вкушение христианином идоложертвенной пищи может иметь еще дурное последствие уже внутри самой церковной общины. Ибо среди христиан есть такие, что не очень твердо понимают правила христианского поведения. Вот как об этом писал святитель Феофан Затворник: «Более совершенные христиане считали идолов за ничто и идоложертвенное считали чистою пищей. Другие, менее совершенные, не могли еще отрешиться от прежнего, языческого своего взгляда на идолов как богов и на жертвы им как действительным скверным богам. При таких мыслях вкушение идоложертвенного считали противным своей христианской совести, которая еще была немощна — бессильна, чтобы считать идолов за ничто. Но, увлекаемые примером более совершенных, принимают участие в идольских трапезах, едят идоложертвенное как идоложертвенное и тем сквернят свою немощную совесть. Причиной же соблазна немощных служит то, что само по себе не имеет никакой цены пред Богом: едим ли идоложертвенное — мы ничего не приобретаем, не едим ли его — ничего не теряем перед Богом».

Тот, кто позволяет себе вкусить идоложертвенное при убеждении, что это обычная еда, — оказывается, совершенный христианин. Так пишет апостол. Так это понимают святые отцы. «Сильные рассуждением смотрят на идоложертвенное как на всякую другую пищу, вкушают то со спокойной совестью». Тот же, кто боится идоложертвенного и приписывает еде причастность тем несуществующим лжебогам, с призыванием мифических имен которых были закланы идоложертвенные животные, еще остается несовершенным христианином.

По еврейскому закону два основных источника осквернения, нечистоты — это все, что связано с язычеством и все, что связано со смертью. Прикосновение к мертвому телу считалось скверной. Но так ли сегодня у христиан? Для христианского сознания «ни ... смерть не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 38–39). Тело было храмом духа при жизни, становится мощами по смерти. Мы прикасаемся к останкам даже с благоговением. Этот перелом в отношении к останкам тоже давался Церкви не без труда. Но он все же произошел очевидно и до конца. А вот в отношении к идоложертвенному и по сию пору приходится различать поневоле «эзотерическое» учение Церкви и педагогические соображения.

Есть люди, сохранившие «идольскую совесть» (1 Кор. 8, 7). Они думают об идолах так же, как до обращения, боясь их, как могущих нанести вред. Такие люди, если им доводится вкушать идоложертвенное, «испытывают подобное тому, как если бы кто-нибудь по обычаю иудейскому почитал прикосновение к мертвецу осквернением, но, видя, что другие прикасаются к нему с чистой совестью, из стыда пред ними прикоснулся бы и сам, но осквернился бы и сам в совести, будучи осуждаем ею» (Феофилакт Болгарский).

Параллель вполне ясна: христианину, в любой ситуации призванному помышлять о Едином Боге и стяжавшему такую привычку, не скверно прикоснуться к мертвым останкам, равно как нет для него никакой убыли и при вкушении идоложертвенной пищи.

Так что надо различать и богословие, и педагогику.

С точки зрения бытийной, реальносущей, идол есть ничто и идоложертвенное не вредит человеку. «Нет в них никакой тайной силы», — пишет об идоложертвенных трапезах Климент Александрийский.

Поэтому, приобретая пищу для самого себя на рынке, можно не интересоваться — идоложертвенная она или нет — «дабы опять не сделались они разборчивыми сверх должного, не стали бы отказываться от продаваемого на торгу из опасения, что это может быть идоложертвенное, [апостол] говорит: все, что продается, ешьте без исследования о продающих, без расспроса, не идоложертвенное ли продается, как будто зазирает вам совесть, и вы хотите очистить ее. Или так: дабы не зазирала тебе совесть, ты не исследуй; ибо при разбирательстве можешь узнать, что предполагаемое тобою в покупке — идоложертвенное, и совесть твоя будет беспокоиться». «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести» (1Кор. 10, 25).

С точки же зрения педагогической — прежде чем самому пользоваться этим своим знанием, надо подумать: не повредит ли это тому человеку, у которого такого знания еще нет, не понудит ли это и его прикоснуться к пище, которую он же сам еще считает нечистой, и не смутит ли это тем самым его совесть. «Совесть же разумею не свою, а другого: ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью» (1 Кор. 10,29). Оттого апостольский собор, созванный для разрешения споров между христианами из иудеев и из язычников, по сути призвал обе стороны к уступкам: евреев он призвал не смущать неевреев требованием обрезания, а неевреев он призвал не смущать евреев вкушением идоложертвенного.

Теперь понятно, «в каком он (апостол) находился затруднении. Он хочет доказать два предмета — и то, что надо воздерживаться от такой трапезы, и то, что она не может вредить вкушающим от нее. Эти предметы не совсем согласуются между собою. Слыша, что идольские жертвы не причиняют вреда, коринфяне могли пользоваться ими как безразличными. А слыша запрещение прикасаться к ним, они могли подозревать, что эти вещи запрещены потому, что могут вредить. Потому, отвергнув понятие об идолах, первой причиной воздержания он поставляет соблазн братий» (святитель Иоанн Златоуст).

Итак — «не потому учу я воздерживаться от идоложертвенного, будто оно нечисто» (блаженный Феофилакт Болгарский), а ради снисхождения к слабостям других... По сути же — «не из чего спорить» (святитель Феофан Затворник).

Вот резюме этих апостольских мыслей преподобного Ефрема Сирина: «А об идольских жертвах знаем, поелику все мы знание имеем. И хотя это знание надмевает тех, кои ходят туда (к идольским капищам) для еды, но любовь, которая щадит ближних своих, туда не позволяет ходить. О ядении же идольских жертв знаем, что ничто есть идол в мире. Ибо хотя и есть предметы, коим воздается богопочтение, на небе или на земле, так как на небе солнце и луна называются богами, и другие также предметы на земле: но для нас один Бог Отец. Но не у всех есть знание о том предмете, о котором я сказал. Подлинно, если из-за пищи, которая извергается в отхожие места, соблазняется брат мой, то не только воздерживаться буду от мяса, которое в несколько дней съедается в доме идола, но совсем не стану есть мяса вовеки, дабы брата моего не соблазнить... Не то говорим, что идол есть что-либо; ибо я знаю, что то, что приносят в жертву язычники, они бесам приносят. Ради сего увещеваю вас избегать их, так как общение наше с бесами устраняет вас от общения с Господом нашим: ибо не можете чашу Господню пить и чашу бесовскую; и сесть за столом Господним и за столом бесовским. Или ревность хотите вызвать у Него этим? И хотя все можно ради свободы, но не все, что можно, бывает полезно ближним нашим. Не своей только пользы должны искать мы, но и ближних. Все, что продается на торгу, ешьте, только к жертвеннику бесовскому не приступайте. Ради совести не расспрашивайте о том, что находите на рынке, — совесть разумею не расспрашиваемых, а расспрашивающих. Если кто из неверующих зовет вас на обед, и вы желаете пойти, — то все, предлагаемое вам, ешьте по причине голода, ничего не расспрашивая ради совести, дабы не ослабеть ей. Если же кто скажет: это священная жертва — то не ешьте ради того, кто объявил. Ибо Господня земля с полнотою ея» (преподобный Ефрем Сирин).

Святой равноапостольный император Константин Великий использовал языческую символику в своих монетах. Но изображения языческих богов лишаются собственно религиозного значения, становясь просто аллегориями — какими они были, например, в европейских дворцах XVII–XIX веков. Было и обратное: есть монеты, на которых к изображению Марса приставлена голова Константина. Кроме того, Константин учитывал, что святилище, при котором не было жрецов и не совершались жертвоприношения, не считалось по античным представлениям за храм в религиозном смысле. Поэтому император Константин оставил в Константинополе неразрушенными святилище и статуи Диоскоров.

Но и император, к сожалению, в жертву невежеству христиан, плохо знающих свою собственную веру, принес многие произведения искусства: «Узнав, что многие, подобно неразумным детям, малодушно боятся этих, вылитых из золота и серебра страшилищ заблуждения, он признал нужным уничтожить их как камни преткновения, брошенные под ноги людей, ходящих во тьме» (Евсевий. Жизнь Константина. 3, 54). Заметим, что оценка веры этих малодушных христиан выходит из-под пера епископа Евсевия. Но придворный епископ не мог не оправдать действия императора. Так вместо усилия проповеди, вместо усилия по подтягиванию приходских масс до уровня понимания апостольского учения, был сделан очередной шаг на пути бесконечных компромиссов с «немощными в вере».

В итоге и спустя 2000 лет после апостола Павла эти «немощные» и «несовершенные» (блаженный Иероним называет их «иудействующими») составляют запуганное и пугающее большинство даже в Церкви... Нельзя же ограничиваться тем, что все время лишь снисходить к слабостям немощных. Надо же всетаки и проповедовать им истину! Блаженный Феодорит сказал о таких «немощных», что их «не вкушение сквернит, но сквернится совесть, не приняв совершенного ведения, а будучи еще одержима идольской прелестью». Так сколько же будет длиться это «еще»?!.

Продолжение следует

Хронограф

20 ноября

МОСКВА

«Ленин должен быть захоронен, потому что идея мумификации находится вне всякого культурного и религиозного контекста России», — заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. «Это искусственное явление с какой-то очень странной мистикой», — сказал он.

В то же время митрополит Кирилл отметил, что «захоронение Ленина не должно вздыбить снова наше общество, вывести на улицы Москвы протестующих людей, создать напряжение между частью народа и властью, помешать тому процессу консолидации общества, который, несмотря на позицию радикалов, с Божией помощью осуществляется».

«Я думаю, что во благовременье все совершится таким образом, что это будет полезно для России», — добавил владыка Кирилл.

21 ноября

АЛТАЙ

Строительство православной часовни в память об альпинистах и туристах, погибших при восхождениях, началось у подножия высочайшей вершины Сибири — горы Белухи (4506 м) в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Только в этом году при восхождении на Белуху погибли более десяти альпинистов.

22 ноября

ИЕРУСАЛИМ

В храме Воскресения Христова состоялась интронизация Иерусалимского Патриарха Феофила III. Делегацию Русской Православной Церкви на торжествах возглавил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Для участия в торжествах в Иерусалим также прибыли делегации других Поместных Православных Церквей. После церемонии интронизации с приветствиями к Блаженнейшему Патриарху Феофилу обратились Президент Греции, представители правительств Иордании, Палестины, Катара и Кипра. Израильские власти отказались принять участие в церемонии, поскольку правительство страны до сих пор не признало избрания нового Патриарха и продолжает поддерживать его низложенного в мае предшественника Иринея I ввиду заслуг последнего перед Израилем. Ириней отдал в долгосрочную аренду еврейским инвесторам стратегически важную землю в арабской части Восточного Иерусалима.

Митрополит Кирилл поздравляет Патриарха Феофила

23 ноября

МОСКВА

Указом Патриарха Алексия II народный артист России композитор Алексей Рыбников удостоен ордена святого благоверного князя Даниила Московского (III степени).

По благословению Патриарха высокую церковную награду А.Рыбникову вручил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.

Композитор награжден в связи с 60-летием со дня рождения, а также «во внимание к трудам по утверждению в молодежной среде идеалов духовности средствами музыки». «Приключения Буратино», «Красная Шапочка», «Вам и не снилось», «Юнона» и «Авось» — музыка Рыбникова к этим и другим фильмам и спектаклям известна всем.

Важное место в творчестве композитора занимает музыка, написанная на тексты Священного Писания. Сочинение оперы «Литургия оглашенных», а недавно и симфонии «Воскрешение мертвых» для оркестра, органа и камерного хора стали заметными событиями культурной жизни России.

24 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Состоялось торжественное открытие Православного народного университета. Эта просветительская организация предназначена для тех, кто интересуется Православием и хочет больше узнать о православной культуре. Обучение будет проходить по двум направлениям — историко-богословскому и культурологическому (история православного искусства). Разработанные программы рассчитаны на два года. Обучение будет проходить в вечернее время два раза в неделю. К преподаванию в нем организаторы планируют привлечь педагогов Петербургских духовных академии и семинарии.

27 ноября

МОСКВА

В Русской Православной Церкви считают, что поездки паломников должны организовывать религиозные организации, а не турагентства. Нужно на законодательном уровне разграничить понятия «паломничество» и «туризм».

«К сожалению, нередко понятие паломничества искажается. Паломничество — не развлечение, не посещение с целью послушать высказывания гида. Паломничество — это деятельность религиозная, просветительская», — заявил замглавы Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата епископ Егорьевский Марк.

При этом он отметил, что для некоторых туристических фирм паломничество — брэнд, на котором они зарабатывают деньги и не несут никакой ответственности.

«Церковь сама должна заниматься организацией паломничества. Есть организации, которые выдают себя за церковные, но не являются таковыми, они дискредитируют Церковь», — подчеркнул епископ.

29 ноября

ПАРИЖ

Проведя сравнительный анализ, европейские ученые установили, что кровь на величайших христианских святынях — Туринской плащанице, тунике Аржантоя и сударе Овьедо — принадлежит к одной и той же редчайшей группе. Ученые получили разрешение от Католической Церкви на анализ пятен крови на этих святынях.

В хранящуюся в Турине Плащаницу тело Христа было завернуто сразу же после снятия с креста. Туника, находящаяся в церкви святого Дениса в Аржантое — пригороде Парижа — была на Христе во время Его крестного пути на Голгофу. Сударь из собора Спасителя в испанском городе Овьедо покрывал голову Христа во время положения во гроб. Все эти святыни содержат многочисленные следы крови редчайшей группы АВ. Ее носители проживают в основном на территории Палестины, Сирии, Иордании и в некоторых районах Турции. Группа АВ настолько редкая, что сегодня из всего многомиллиардного населения Земли ее имеют менее 1,5 миллиона человек (менее 0,025%).

Первые христиане начали селиться рядом с горой Синай в 40-х годах I века. Многие из них скрывались от преследований со стороны римских язычников. А монастырь здесь появился более 1400 лет назад по велению византийского императора Юстиниана (527–565 годы). Теперь это самый известный православный монастырь. Он вырос вокруг часовни, установленной в IV веке рядом с Неопалимой Купиной по приказу матери византийского императора Константина, императрицы Елены.

СИНАЙ

Монастырь святой Екатерины у подножия горы Синай окружен мощными гранитными стенами и похож на небольшую крепость

Гора Синай, Святая Гора. Три Богоявления, описанные в Ветхом Завете, случились именно здесь. Почти 4000 лет назад Господь явился здесь пророку Моисею в Неопалимой Купине. Спустя некоторое время на Синайской горе Господом были даны Моисею десять заповедей. А шестьсот лет спустя, когда пророк Илия нашел здесь убежище от гнева царицы Иезавели, Господь явился ему в тихом дуновении ветра.

На территории монастыря находится еще одно известное библейское место – это колодец Моисея, где он познакомился со своей будущей супругой Сепфорой и защитил ее вместе с сестрами от неправедных пастухов (Исх. 2, 16–17). Колодец этот используется до сих пор, он обложен сверху камнем, и насельники и паломники по сей день пьют очень чистую и вкусную воду из него.

Сегодня Синайская архиепископия входит в состав Иерусалимского Патриархата на правах автономной Церкви. У монастыря есть три подворья в Египте и одиннадцать в Греции, на Кипре, в Ливане и Турции. А до 1917 года одно из главных подворий Синайского монастыря было и в России.

Уникальность монастырю придает и тот факт, что внутри его стен находится древняя мечеть. По одной из версий, наличие мечети на территории христианской обители помогло обезопасить монастырь от нападений мусульман. По другой — мечеть была возведена для бедуинов, которых нанимали для работ монахи. И сегодня в монастырь приезжает множество мусульман, почитающих пророка Моисея

Высота горы Синай — 2580 метров, восхождение на нее занимает несколько часов. Паломники обычно идут ночью, чтобы встретить на вершине Синая рассвет.

НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА

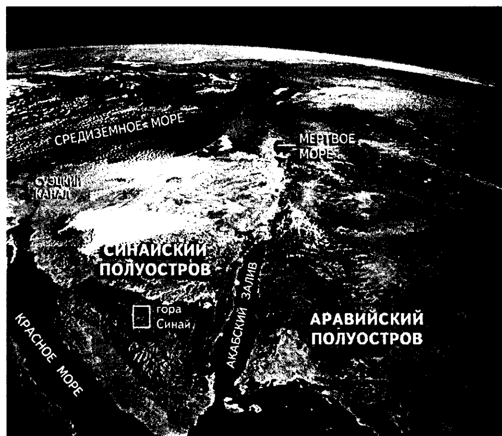
Так называется куст терновника, который пылал, но не сгорел, когда Бог в пламени огня обратился к Моисею. Он растет здесь уже около 4 тысяч лет и является единственным кустарником этого вида на всем Синайском полуострове. Все попытки размножить его отростками были неудачными.

Паломники и сегодня снимают обувь, подходя к этому месту, помня заповедь Бога, данную Им пророку Моисею: «Сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 3, 5).

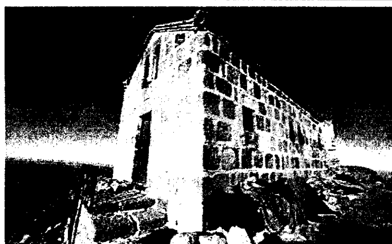

Неопалимая Купина символизирует Благовещение. Как купина пылала, но не сгорала, так и Божия Матерь, родив Богочеловека, осталась Приснодевой Марией.

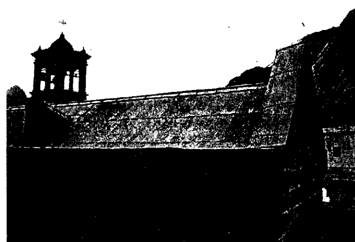
Над корнями Неопалимой Купины расположен алтарь часовни в честь Благовещения, в которой каждую субботу служат литургию.

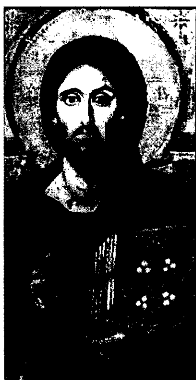
По Синайскому полуострову Моисей 40 лет водил еврейский народ

Свято-Троицкая часовня на самой высокой точке Синая — пике Моисея. Здесь почти 4000 лет назад Господь явился пророку и дал Свои десять заповедей. Кроме того, в этом храме находится пещера, где укрывался пророк Илия и общался с Богом. На этом месте теперь маленький храм, богослужение здесь происходит при свечах, так как электричество сюда не проведено. Есть здесь и богослужебные книги на церковнославянском языке.

Храм Преображения — главный в монастыре. Более четырнадцати веков здесь совершаются богослужения. В притворе храма — небольшая выставка икон и старинных книг. Это лишь малая толика принадлежащей монастырю уникальной коллекции из 2000 икон и библиотеки манускриптов, уступающей по богатству только Ватиканской. В XIX веке здесь была найдена древнейшая рукопись Нового Завета, так называемый Синайский кодекс, переписанный в начале IV века. В 1865 году немецкий ученый Тишендорф от имени российского царя взял его на время для изучения в Каир, но затем Синайский кодекс был увезен в Петербург. В 1933 году Советский Союз продал его Британскому музею. Сегодня самое древнее Евангелие, хранящееся в монастырской библиотеке, датируется 717 годом.

Синайский образ Иисуса Христа написан в V–VI веке (почти за тысячу лет до Андрея Рублева!). На иконе Спаситель изображен одновременно и как Любящий Пастырь, и как Праведный Судия.

В Синайском монастыре сохранились единственные в мире 12 икон доиконоборческого периода. Кстати, четыре из них теперь хранятся в Киеве.

Преображение Господа нашего Иисуса Христа. Эта удивительная мозаика была создана в конце VI века. Ее авторами, по-видимому, были сами монахи. В левой верхней части мозаики изображен Моисей, принимающий скрижали веры. Справа — ангелы переносят на гору останки святой Екатерины. Видны также часовни за стенами монастыря и епископ, принимающий монахов. Оба пророка, беседовавшие с Господом во время Его Преображения — Моисей и Илия — слышали Его голос и общались с Ним много веков назад на горе Синай. Именно поэтому церковь была освящена в честь Преображения.

Преподобный Иоанн Лествичник — великий подвижник и игумен Синайского монастыря. Он родился в 570 году и в 16 лет ушел на Синай в монастырь. В возрасте 75 лет Иоанна избрали игуменом Синайской обители. Во время игуменства преподобный Иоанн написал «Лествицу» — духовное руководство подвижникам для восхождения к небу и святости. Известно, что Достоевский считал «Лествицу» наиболее совершенной энциклопедией души человека.

Кроме преподобного Иоанна Синайский монастырь дал Церкви святителя Анастасия Синаита, преподобного Нила Синайского и многих других святых.

Свое название Синайский монастырь получил в честь святой Екатерины, принявшей мученическую кончину в 307 году от рук языческих властителей. Через несколько веков после смерти великомученицы монахи монастыря обнаружили на безымянном пике Синая нетленные мощи святой. Их положили в золотой гроб, который поместили в храме. Именем святой великомученицы Екатерины была названа также вершина, на которой было найдено ее тело, а в XI веке — и Синайский монастырь. В нем сегодня хранятся десница и глава великомученицы. Десница украшена драгоценными перстнями в знак благодарности от получивших исцеление. А в благословение паломникам даются серебряные колечки с надписью по-гречески АГ. AIKATEPINA (святая Екатерина), которые освящаются на деснице святой.

В ноябре Министерство культуры Египта начало реализацию проекта по развитию Синайского монастыря. Досконально изучаются и систематизируются все сохранившиеся до наших дней рукописи, манускрипты и другие документы, хранящиеся в монастырской библиотеке. В скором будущем планируется издание подробной энциклопедии об обители. Также будет снят документальный фильм о монастыре святой Екатерины. Он расскажет о прошлом и настоящем монастыря, а также о его историческом наследии — манускриптах, великолепных иконах, гравюрах и мозаиках.

Сергей ОРЛОВ

Сучаснае багаслоўе

А. И. Осипов, профессор Московской духовной академии

КАТОЛИЧЕСКИЕ МИСТИКИ

Когда мы рассуждаем о догматической стороне католицизма, то она в основном понятна только людям, имеющим некоторое особое знание, или, по крайней мере, достаточно интеллектуально развитым. Но основная масса народа воспринимает католичество как раз с другой стороны. Я полагаю, что наиболее эффективным средством объяснить широкому кругу людей, что такое католицизм, является указание на мистическую сторону его жизни. А для понимания самой Церкви очень большое значение имеет изучение опыта святых: кого мы прославим — такова, значит, Церковь.

Правда, в данном случае у нас с вами задача другая. Мы рассматриваем сейчас мистицизм и, в частности, приобретенный мистицизм второго типа. Я вам уже сказал, что мистицизм есть естественный, есть приобретенный, который присущ нехристианским религиям. И есть, наконец, мистицизм, который касается уже самого исторического христианства. И он связан с неправильной духовной жизнью. И в связи с этим я в прошлый раз рассказал о Терезе Маленькой, которая говорит, что она будет «любовью в сердце Матери-Церкви». Теперь несколько слов о Франциске Ассизском, поскольку это особый святой в Католической Церкви. Это первый из христианских святых, который получил стигматы. Франциск Ассизский жил в XIII веке. То есть более тысячи лет Церковь не знала этого явления, хотя имела не только великих, но и величайших святых. И вдруг в XIII веке мы сталкиваемся с явлением совершенно необычного порядка.

Если кто-нибудь держал в руках книгу, которая называется «Цветочки святого Франциска Ассизского», кстати, она переиздана в Москве в 1992 году, то обратил внимание на введение Дурылина. Кое-какие вещи из этого введения я вам прочитаю, чтобы вы имели представление не только о Франциске, но и об отношении нашей интеллигенции к нему. Вот, например, что пишет Дурылин: «Его (Франциска) величайшая добродетель, особенно чтимая в нем Католической Церковью, — «сомучение со Христом», внешним свидетельством которого почитаются стигматы святого Франциска. Добродетель ощущения Христа в мире у Франциска совершила то, что не под силу было самим Антонию Великому и блаженному Августину». Неплохо, правда? Еще одна цитата: «Во всей истории христианской аскезы тело впервые здесь было названо братом и впервые же не в противоположность, но в единстве с духом оно было отдано на служение Богу». Человек никогда, видимо, не читал святых отцов, поэтому так пишет. Святые отцы как раз очень много пишут о теле. Достаточна мысль Пимена Великого: «Мы убийцы не тела, а страстей».

А вот некоторые личные характеристики Франциска: «Он хотел идти к императору и умолять его, чтобы тот запретил убивать братьев-жаворонков. Когда он видел множество цветов, он начинал проповедовать им. Сильнейшую любовь питал святой Франциск к солнцу и огню. Он чувствовал такое благоговение к огню, что не позволял братьям тушить загоревшуюся на нем одежду. Когда загорелась хижина, в которой жил Франциск с братом, он отказался помогать брату в тушении пожара и пошел в лес. Франциск, не любивший книг (*не правда ли, довольно интересно* — А.О.), собирал и тщательно хранил всякую бумажку с буквами, утверждая, что ее надо беречь, т.е. из букв может быть сложено святейшее имя Иисусово». Такие мелкие штрихи здорово характеризуют личность, содержание человека. Любопытно, что этот человек в своей жизни тщательно старался подражать внешним фактам жизни Иисуса Христа. Он избрал себе двенадцать учеников, и жизнеописатель его говорит, что один из них удавился. «Товарищи святого Франциска были людьми столь великой святости, что со времени апостолов доныне не было в мире столь дивной святости мужей». Франциск утверждает: «Всеми дарами, как полученными от Бога, мы не можем похвалиться, но крестом мук своих и скорбей мы можем похвалиться, потому что они наши. И о нем апостол говорит: одним только хочу я похвалиться — крестом Господа нашего». Чувствуете, какая логика замечательная. Апостол пишет, что похвалюсь не своими скорбями, не своим крестом, а крестом Господа нашего. А Франциск (вы подумайте только, какие умственные способности человека) пишет: «Одним только можем мы хвалиться — крестом мук *своих*». Потому что они наши, и ссылается на апостола Павла, который говорит прямо противоположное.

Вот один из эпизодов жизни Франциска: «И сойдя на поле, он начал проповедовать птицам, и стояли все (птицы) вместе неподвижно, пока святой Франциск не кончил проповедь и не дал им своего благословения. Затем птицы пораскрывали рты, повытянули шеи, приподняли крылышки и почтительно наклонили головы к земле, и движениями своими и пением начали показывать, что речи святого отца доставили им величайшую усладу. А затем согласно знаменью креста разделились на четыре части и полетели на четыре стороны».

Духовное содержание этой личности очень отчетливо открывается хотя бы из следующих фактов. Первый — это те две милости, которые испрашивает Франциск у Господа: «Первое — это чтобы я мог пережить все те страдания, которые Ты, сладчайший Иисусе, испытал в Твоих мучительных страстях. Вторая милость — это чтобы я мог почувствовать ту неограниченную любовь, которой горел Ты, Сын Божий». Что обращает на себя внимание в этой молитве? Во-первых, отсутствие даже намека на то, что Франциск чувствовал свою греховность, свое несовершенство, которые могли бы его беспокоить. И вы не думайте, что это только в данном случае. Вообще об этом речи нет. Напротив, мы видим откровенную претензию на равенство чувств с Самим Иисусом Христом. Оказывается, он готов претерпеть и все те же страдания, и всю ту же любовь. Неудивительно, что за этой молитвой последовало. Это я советую вам запомнить. Во время этой молитвы «Франциск почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса». Нет в истории христианства ни одного такого случая. Вообще это немыслимо, чтобы нормальный человек мог пережить подобное. Мы находим это, но только не в христианстве. В индуизме, в теософии. Помните, я вам Вивекананду зачитывал, где ты можешь стать кем угодно: и Буддой, и Кришной, и Христом. Здесь он почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса, Которого, тем не менее, тут же увидел в образе шестикрылого Серафима. Этот Серафим-Иисус поразил его очевидными стрелами. От него изошли молнии, лучи света, которые ударили Франциска, и у него открылись раны — на правом боку, на руках и на ногах. Так впервые в истории христианства произошло явление, которое положило начало многим подобным фактам в католицизме.

Как можно объяснить этот факт? Я вам зачитаю выписку из журнала

«Психиатрия»: «Определенный интерес представляют истерические стигмы, развивающиеся иногда у некоторых верующих, истощенных непрестанными молитвами, аскетическим образом жизни. Под влиянием болезненного самовнушения у них может нарушиться кровообращение в тех участках тела, на которых сфокусировано их воображение. Подобное явление может вызвать и врач-психотерапевт с помощью гипноза. Местные воспалительные и сосудодвигательные расстройства при самовнушении больных истерическим неврозом могут возникать и в бодрствующем состоянии. Известно, что у религиозных экстатиков, живо переживающих в своем воображении казнь Христа, появлялись кровавые раны на руках, ногах, голове».

Кстати, приведу вам факт, который мне рассказывал один священник, который раньше увлекался всякой йогой, мистикой, индуизмом и прочими вещами. Один его товарищ достиг очень большого успеха в этом направлении и однажды, собрав несколько своих друзей в отдельной комнате при полной тишине, чтобы ничего не отвлекало, сосредоточил внимание на своей руке. И священник рассказывает: мы все с ужасом увидели, что произошло с его ладонью. Сначала кожа покраснела, потом начала вздуваться и, наконец, возник ожог IV степени, и нарыв этот лопнул. Мы все были потрясены. Потом эта рана очень долго не заживала. Но тот человек доказал, какова сила его ума, его сосредоточенности.

В данном случае автор пишет об истерическом неврозе. Франциск, конечно, не старался вызвать у себя этих ран, об этом речи нет. У него было другое. Дурылин правильно определил основную направленность его подвига — он непрерывно сосредотачивал свое внимание на ранах Иисусовых, на страстях Иисусовых. Результат видите какой. Это явление чисто нервно-психического характера. Это явление самовнушения. Откуда оно возникло? Из совершенно ложного понимания главной заповеди Христа о любви ко Христу. Франциск понял любовь по-человечески. Кстати, это характеристика всех католических подвижников. Они понимали любовь к Христу как к человеку. Забыли, что Он как человек вознесся, чтобы этого не было, чтобы была любовь к истине. Христос сказал в Евангелии: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня» (Ин. 14, 21). Этого Франциск, видимо, не понимал. Все силы своей души, ума, внимания, сердца он сосредоточил на том, чтобы переживать те болезни, те боли, те страдания, которые пережил Христос на кресте. Т.е. подвиг полностью был перенесен с области очищения сердца и души в сферу исключительно плотских, нервных переживаний.

Вопрос: Как сами католики относятся к таким явлениям, где наблюдается явное несоответствие идеалам церковной святости? И все ли католики, в том числе и богословы, воспринимают это как истину?

Дело в том, что Франциск признан великим святым Католической Церкви — серафимическим отцом. Мы сейчас с вами говорим об учении Церкви. Не об отношении к Франциску того или иного человека, а об учении Католической Церкви. Она смотрит на это и учит совершенно однозначно: Франциск — один из самых величайших святых, серафимический отец. И все эти факты печатаются до сих пор в католических изданиях как не вызывающие сомнений в истинности, подлинности переживаний, т.е. в их Божественном происхождении. Вот в чем дело! Вы говорите, как же католики могут не видеть этого? Я вам сейчас еще кое-что зачитаю, в частности, об Игнатии Лойоле. И потом, если кто интересуется, можно взять журнал «Символ» и посмотреть. Упражнения Игнатия Лойолы предваряют выдержки самых высших и авторитетных католических богословов и даже римских первосвященников. Эта практика рассматривается в католицизме как истинная практика, которая ведет к богопознанию, к богопросвещенности. Вот каково учение Церкви! Они не видят в этом ненормальности, понимаете, они не видят этого абсурда. Они говорят: это просто другой опыт, больше ничего. Мы говорим: а что такое тогда прелесть?

Я несколько раз пытался вызвать их на диалог по этому вопросу. Последний раз это было в Минске, мы встречались с католиками Европы. Такая есть конференция католических епископов. Такая у них организация. Там мы занимались другими вопросами, но я в доклад специально включил высказывания этих католических святых и поставил вопрос о необходимости совместного исследования и оценки этих явлений. Возглавлял католическую делегацию кардинал Венский, были епископы, известные богословы. О чем угодно спорили. А этот вопрос обошли. Я не знаю, в чем дело. Может быть, они понимают внутренне, что это не то, или не хотят здесь с нами дискутировать, понимая другое, что им здесь трудно противостоять. Может быть, в этом причина — в упорстве. Мне трудно сказать. Но уже много попыток я делал, чтобы заняться конкретно этим вопросом. Я говорю, что вероучение — это хорошо, необходимо, но оно является только одним из условий для духовной жизни. Религия — это духовная жизнь. Все знание наше о Боге и догматическое знание никогда не может быть адекватным. Правда, разве может быть какое-нибудь соответствие между нашим пониманием Бога и Богом как Он есть? Ясно, оно никогда не может быть адекватным. Оно верно в каком только смысле? Почему так боремся за догматическую истину? Оно указывает верное направление жизни человека. Как он должен туда стремиться. Вектор указывает правильный. И я полагаю, что они, возможно, чувствуют здесь слабость своей позиции и отказываются пока говорить об этом. Я привел в докладе резкую цитату Игнатия Брянчанинова, где он называет их сумасшедшими, специально, чтобы их спровоцировать — как с гуся вода. Кажется, надо возмутиться! Нет, не заметили. Хотя споров было много по другим мелочным вопросам. Вот и думайте, что это? У меня такое ощущение: они понимают, что здесь они будут биты самым настоящим образом. У них нет аргументов. Но в то же время, они на своем стоят — это святой.

А если бы и мы стали со всей решимостью отстаивать все эти факты и говорить, что это и есть подлинная святость, когда под мышку мученик берет отрубленную голову и идет на холм, там ложится и все такое, вот эти вещи, которые Димитрий Ростовский взял из католических источников? Учтите, Серафим Роуз как здорово об этом пишет, что католические источники, начиная с XI века, касающиеся жизни святых, крайне повреждены фантазиями, вымыслами и т.д. Он специально одно время этим занимался, и поэтому его слова в данном случае имеют авторитет и значение, потому что он говорит не вообще, а исходя из конкретных фактов, из конкретного знания. А много вымыслов. И действительно, в житиях Димитрия Ростовского этот элемент присутствует — он брал с запада часто очень не критически эти материалы. Не случайно, Игнатий Брянчанинов, рекомендуя его к чтению, в то же время интереснейшие вещи пишет: «Только на последнем томе (или двух томах — я не помню) святителя Димитрия Ростовского лежит печать помазания от Духа Святого». Но он и рекомендует читать. Почему? Можно понять, почему. Там много полезного, хорошего, интересного, но это еще не богопросвещенное сочинение. Не случайно же самому Димитрию Ростовскому был сон один, предупреждавший его, после чего он стал более осторожно относиться ко всякого рода этим вещам. Так что и нас можно точно также взять и прижать с этими вопросами. Но слава Богу, что у нас есть ответ на это. Мы не будем настаивать, что коли написано в житии, значит, все это бесспорная истина. Как раз мы укажем, что от католиков и взяли.

В предыдущем номере нашей газеты мы рассказали о недавно прошедшем в Минске третьем Международном театральном форуме «Золотой Витязь», девиз которого звучал очень многообещающе: «За нравственные, христианские идеалы, за возвышение души человека». В рамках фестиваля состоялась конференция, где обсуждалась проблема того, насколько служение актера совместимо с христианской духовной жизнью, и может ли вообще театр приносить пользу душе человека? Как известно, издревле святые отцы Церкви высказывались против театра и резко осуждали профессию актера.

Однако в течение многих и многих столетий, протекших с момента возникновения христианства, театр претерпел серьезные изменения. Можно со всей определенностью сказать, что сценические постановки древности были иными, отличными от тех, которые предлагаются зрителю в настоящее время. Участников конференции интересовал вопрос: способен ли современный театр быть неким промежуточным звеном, ступенькой на пути ко храму для тех, кто пока в силу каких-то причин не готов сделать решительный шаг в сторону христианства? Или все же театральное искусство в принципе не угодно Богу и несет на себе отпечаток разрушительной стихии зла? Мы представляем вашему вниманию фрагменты некоторых выступлений, прозвучавших во время диспута.

ХРИСТИАНСТВО И МИР ТЕАТРА

Валерий ДУХАНИН, преподаватель Николо-Угрешской духовной семинарии, кандидат богословия

Конечно, полностью прав Николай Васильевич Гоголь, когда говорит, что театр — «это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». Вместе с тем, при исследовании сочинений святых отцов, которые писали против театра, в глаза бросается одна важная черта. Святые отцы, порицая античный и языческий театр, не попытались создать свой, христианский. Они не стали делить сценическое искусство на угодное Богу и не угодное, а словно отмежевались от него полностью. Словно в самой профессии актера увидели не то чтобы грех, — вовсе нет, а некий духовный риск. Актер очень сильно рискует, тем больше его ответственность, если актер — христианин.

Когда в России возник театр, то он поначалу был православный. Только показательно, что все первые попытки православного театра потихоньку сходили на нет. Придворный театр Алексея Михайловича, школьный театр святителя Димитрия Ростовского, придворный театр Петра I — все они существовали считанные годы. Конечно, тому были разные причины: отсутствие материального обеспечения, непрофессионализм и т.п. Но была и еще причина, которую надо обязательно учесть. Дело в том, что та аудитория, которая пошла в театр, искала совсем другой тематики. Получается, что театр, который призван вести аудиторию за собой к лучшему, начинает сам подстраиваться и угождать страстям публики, которая быстро скатывается от трагедии к комедии. Насколько надо быть талантливым человеком, чтобы показать на сцене не то, что публика хочет услышать, а то, что она должна услышать. Показать так, чтобы это было и интересно, и назидательно.

Карамзин прекрасно сказал, что человек, который сопереживает страданиям литературного героя, не останется равнодушным и к страданиям живого человека. И театр в лучших своих устремлениях направлен на то, чтобы пробудить в зрителе сопереживание, а через это возвысить его нравственное чувство. Но вот сидит дома девочка-подросток перед телевизором и сопереживает страданиям героя. Заходит мама и говорит: «Доченька! Помоги мне, не успеваю». А она в ответ: «Отстань ты, сейчас не до тебя». Да, она сопереживает, но иллюзии. И само сопереживание становится иллюзорным. Поэтому без внутреннего христианского труда зрителя над собой театр окажется недееспособным.

У театра, когда он поставлен на подлинные нравственные, христианские основы, есть своя достойная ниша, пусть и душевная. Душевная — не значит плохо. Пусть театр вдохновит душу человека к лучшему, создаст в ней высоконравственный настрой, поселит в ней христианские идеи. Театр пусть подведет человека к храму, а уже там ему отпустятся грехи, там он причастится Святых Таин, соединится с Богом.

Каким должен быть наш христианский театр? Если после спектакля хотя бы один неверующий человек придет в храм, исповедуется, причастится, то пьеса уже оправдана. Если театр вдохновляет человека обращаться своим сердцем к Богу, то честь и хвала театру. А если театр препятствует, и человек вместо Литургии и Евхаристии предпочитает посещать спектакли, то это уже подмена.

Николай БУРЛЯЕВ, народный артист России, руководитель Международного форума «Золотой Витязь»

Здесь многие деятели театра говорили, что это дело богоугодное, что оно имеет право на жизнь. В идеале, я думаю, жизнь духа человеческого на сцене во имя Господа может быть. И этому есть примеры. Но к актерской профессии я очень давно отношусь критически. Я не хотел быть актером никогда в жизни, а стал им. Так вышло. И я все время ищу оправдания собственной жизни. Ищу и часто нахожу их. Например, Станиславский. Он был православным человеком, который говорил на сцене о жизни духа человеческого. Он до конца своей жизни пронес веру в Господа и почил пред

иконой, с которой никогда не расставался. И очень многие деятели театра и кино прошлого века во времена атеизма несли в своем творчестве факел Христовой истины. Это Качалов, Турчанинова, Гоголева, Симонов, Охлопков, Завадский, Мордвинов, Довженко, Бондарчук, Шукшин, Роу, Тарковский…

Иван Ильин говорил, что плох тот художник, который не ищет совершенства. Каждый художник делает дело религиозное, независимо от того, что он сам об этом думает или к какой конфессии принадлежит. Вот эта мысль ободряла меня в последние годы… Зачем мы работаем? Что останется от того, что я делаю? «Иваново детство», «Рублев», «Полевой роман». Я думаю, что это останется, потому что там и есть вот те самые высоты духа. Поначалу девиз форума был «за нравственные идеалы». Но наш покровитель, который от истоков был рядом — митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн — рекомендовал добавить «христианские». Мы добавили, хотя я опасался, что мы сужаем фронт нашей атаки, отпугиваем многих нехристиан и, вообще, выбираем довольно узкий путь. Но ведь и в жизни нашей, и в творчестве очень узкий путь к тесным вратам спасения, личного, прежде всего, и тех, кто смотрит на наше творчество. Ведь мы дерзаем вести за собой тысячи людей, куда мы их ведем?

Режиссер Александр Сокуров еще на первой нашей конференции говорил: мы сами нуждаемся в водительстве. И Церкви, и нам пора бы осознать то, что мы не можем обойтись друг без друга. Что как бы ни закрывали глаза, кинематограф останется и будет влиять на миллионы людей. Как бы мы ни протестовали против патологичного, голубого, грязного театра, девальвирующего ценности русской реалистической традиции, театр все равно как институт будет, туда будут приходить люди.

Значит, дело в одной очень простой истине, которую каждый из нас должен осознать: спасись сам, и тысячи спасутся вокруг. Помоги другим людям, но только примером своего личного духовного обновления, как и говорится в Социальной концепции Русской Православной Церкви. Да, артист, ты имеешь право заниматься театром и кино, только если ты сам духовно обновлен в жизни. Если ты шел в жизни по пути самосовершенствования, к Господу, а не куда-то еще. Призываю всех нас все мерить мерою Христа и не бояться, что мы останемся в одиночестве.

Вопрос в том — кто и с чем предстает на сцене, какая личность и с какими задачами. Личность на сцене — это очень важно. У актеров все может быть напоказ, мы привыкли играть. Только люди видят, где напоказ, а где искренне. Поэтому, сколько бы эстрадный артист ни говорил, что он православный, и ни носил пудовый крест на сцене, если он кривляется, красится и одевается в женоподобные одежды, ему не веришь, потому что несовместимо то, что он делает на эстраде, с тем высоким, о чем он иногда говорит.

Как говорил Иван Ильин, пошлая душа не создаст совершенства, низкая душа не узрит Бога. Я лично знаю у нас в России двух-трех актеров, которые, действительно, могут читать духовные тексты. А все прочие неискренни и не могут быть таковыми, поскольку не пропустили это через собственный ум, сердце, душу, сознание. Для этого нужно быть человеком верующим, нужно жить этим.

Театр и кино могут подводить к ступеням храма. Такие попытки делал Андрей Тарковский, когда в годы атеизма снимал фильмы, исполненные тайной веры и сокровенного поиска Господа. Он искал Господа. Также и театр должен быть той кафедрой, которая будет помогать людям приходить к Господу.

Святый Вселенский Собор сей совершенно возбраняет быти смехотворцам и их зрелищам, такожде и зрелища звериныя творити и плясания на позорищи.

Из 51-го правила VI Вселенского Собора

Многие, возвращаясь от гробов умерших, омывают себя, а, возвращаясь со зрелищ, не воздыхают, не проливают слез, хотя мертвый не оскверняет, между тем как грех полагает такое пятно, которого нельзя смыть тысячью источников, а только одними слезами и раскаянием. Между тем никто не чувствует этой скверны...

Святитель Иоанн Златоуст

Что вносят театры в сердца человеческие? Дух этого века — дух праздности, празднословия, пустословия, смехотворства, хитрости и лукавства, дух гордости, чванства, и никому нимало доброй нравственности не дают. Сочинители пьес и актеры передают народу то, что имеют в себе сами, свой дух, ни больше, ни меньше.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Капитолина КОКШЕНЕВА, доктор искусствоведения, заведующая отделом культуры журнала «Москва», литературный критик

Имеем ли мы право на нашем фестивале говорить о христианских ценностях? Я думаю, что имеем, потому что мы видели те спектакли, которые дают для этого основание.

Спектакль «Изгнание в рай». Мы видим древнюю историю нашей земли, тему долга и личного чувства. В другом спектакле исторический сюжет — Рогнеда и Владимир. Князь, основавший христианскую цивилизацию, вступает в конфликт с язычницей Рогнедой. Разве это не размышление о христианских ценностях? Спектакль «Айседора. Танец любви». Тут судьба героини просто вопиет: что есть дар? что есть талант? И почему Есенин несколько раз в спектакле называет Айседору дьяволицей? Какую цену заплатила эта героиня за свою страсть, за свой талант? Эту страшную цену за жизнь, полностью подчиненную искусству и таланту, платили многие деятели искусства. А «Бабилей»? В этом спектакле нет никаких христианских манифестаций, но мы видим, что правду о человеке Федор Абрамов говорит, прежде всего, как о человеке *Божием*. И удивительно, феноменально, что это было написано в атеистическое время, что это было поставлено на сломе эпох социализма и капитализма. А «Очень простая история», где мы видим тему жалости и любви. А Неточка Незванова с ее просительно-скорбной интонацией: «Что мы над собой делаем?» Разве это не христианское вопрошание?

Итак, мы можем точно сказать, что фестиваль вызывает нас не на развлечение, а на большой разговор и ставит вопросы о страстях человеческих. Конечно, театру не дано заменить собою Церковь. И не надо в этом направлении дерзать. Я считаю, что никакого очищения души в искусстве не происходит. Оно происходит только в Церкви. Поэтому, мне кажется, понимание природы искусства требует от нас *осознать границы наших возможностей*. Духов-

ные переживания, вызванные стихами, прозой, картиной, кинофильмом не приводят к реальному изменению духовной жизни. Впечатление от искусства проходит, но это совершенно не значит, что оно нам не нужно, потому что у нас есть опыт того, что искусство, особенно классика, способно воспитывать чувства человека и держать его в определенной узде.

Отец Серафим Роуз в 1982 году говорил: «Ребенок, приученный к хорошей литературе, драме, поэзии и ощутивший ее воздействие на душу, т.е. получивший истинное наслаждение, не станет придерживаться современного телевидения и дешевых романов, которые опустошают душу, уводят ее с христианского пути. В нашей борьбе против духа мира сего мы должны использовать лучшее, что может предложить мир, чтобы пойти дальше этого лучшего». Это признание отца Серафима нас вдохновляет, потому что театр может быть тем «молоком», которое потом Церковь дает человеку как твердую пищу.

Современная культура предлагает нам писать через запятую: вера, секс, отечество, патриотизм... Эта культура отличается тем, что она уничтожила принцип иерархии. Мне кажется, задача нашего фестиваля — показать, что мир — это иерархия, что культура — это иерархия. И очень желательно, чтобы на вершине этой культуры стояли достойные фильмы, достойные спектакли. И очень важно, что именно христианская культура позволяет просветить человека и укрепить человеческое в человеке. Вот это наша с вами задача.

Иерей Александр ЯКУТИК,
член жюри фестиваля

Сама постановка вопроса «богоугодное ли дело театр?» некорректна. Почему? Потому что Божие дело — это спасти всех. А театр — это дело человеческое, дело человека для человека. Душа человеческая может изменяться по своей природе. И есть воздействие человека на человека. Своим примером можно расположить другого к лучшему — к добру, смирению. Но точно так же можно своим примером душу развратить.

Итак, артист может помочь другому человеку своим опытом, своим талантом, даром, который по сути дела от Бога, если он этим распоряжается не корыстно, не самонадеянно, не эгоистически. И в этом актеру помогает произведение, т.е. автор произведения. Многие авторы были искренними христианами, поэтому и те мысли, которые они вложили в свое произведение, помогают честному актеру честно, искренне выразить какие-то истины. В этом смысле человек другому человеку помогает очистить свою душу. И это угодно Богу, чтобы люди помогали друг другу.

Но театр не может в прямом смысле очищать душу, все это делает только Бог. Театр всего лишь подводит душу к *желанию* измениться. Человек-зритель смотрит спектакль и размышляет. И вот здесь-то лучшие театральные произведения, мастерство актера и режиссера помогают человеку.

Человек трехсоставен: дух, душа и тело. Театр — своего рода ступенька к духовному. А духовное — это Церковь. Поэтому лучшие произведения театральные, нравственные, возвышающие душу человека, — некая тропинка в сторону храма, некий колокольный звон, зовущий в церковь. Однако человек может пойти в сторону церкви и долго плутать вокруг, так и не зайдя в нее. Но это уже решает человек.

Актерская игра — дело опасное. По сути дела, есть передовая, на которой человек сражается, а есть разведчики, которые ходят в тыл врага. Ими в некотором смысле являются актеры. Они рискуют, потому что им приходится пропускать роль через себя. Но на самом деле, умение правдоподобно сказать — это тоже своего рода работа, которая у многих актеров не затрагивает их глубину. Вот Шаляпин. Он же не хотел играть Мефистофеля, и его за это хотели уволить из театра. Когда вопрос встал остро, он пошел к своему духовнику и с его благословения играл эту роль так, чтобы зритель чувствовал неприязнь, нежелание попасть в зависимость от темных сил. Более того, после каждой роли Мефистофеля Шаляпин исповедовался, каялся в том, что ему пришлось играть этот отрицательный персонаж.

Театр для современного человека — это место, которому он доверяет и которому он готов открыться. Но спектакль заканчивается, а человек дальше живет. Однако не надо думать, что после театра в человеке нет уже места для Бога, для благодати.

Михаил МЕЛЬНИК,
народный артист Украины

В искусство нужно приходить не как на банкет, а как на очень страшную работу, где нужно брать лопату в руки и копать, бесконечно копать... И не ожидать никаких наград за это. Задача искусства — возбудить в человеке внутренний рай, чтобы он, говоря по-украински, начал «бруить», и не давать покоя телу, потому что тело очень лениво. Собственно, мы не найдем слова, которое не говорилось уже, но если оно сказано искренне, то оно дойдет до сердца.

Я думаю, что и искусство, и творчество, без сомнения, благословенно Богом. Если бы Господу было неугодно, тогда Он бы не позволил нам заниматься этим.

Николай ПАСТУХОВ,
народный артист России

Артист должен быть искренним, у него должно работать сердце. Наша сила — это наше сердце. Я с самого начала это понял и понял, как трудно это дается. И вся моя жизнь — это ужасный поиск.

Когда я получал «Золотую маску» и мне дали слово, то мои последние слова были: «Назад, к Станиславскому!» Некоторые восприняли это как призыв вернуться к старому. Нет, это к тому Станиславскому, который искал глубину человеческой души! И я так радостен здесь потому, что собираются люди, которым важно стремление к подлинному. И, по-моему, это основа нашего православного христианского театра.

Подготовила Елена НАСЛЕДЫШЕВА

СЛУЖБА «МИЛОСЕРДИЕ» В СТАРОБИНЕ

При храме святителя Николая Чудотворца в г.п. Старобин Солигорского района, по благословению настоятеля храма, священника Геннадия Могилевца, в сентябре 2004 года была организована социальная служба «Милосердие». Сегодня здесь несут послушание 6 человек. Они ухаживают за немощными людьми и инвалидами — ходят за продуктами и лекарствами, помогают по хозяйству, читают вслух духовную литературу. И больные не чувствуют себя такими одинокими. Чистым сердцем и добрым словом сестры согревают и поддерживают больных, их родных, воплощая в жизнь слова апостола Павла «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6, 2).

Кроме того, служба «Милосердие» помогает малоимущим одиноким пенсионерам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Ежемесячно более 20 человек бесплатно получают продукты питания. Все это стало возможным с открытием православного церковного магазина «Духовное наследие», доходы которого идут на добрые дела.

Других спонсоров служба «Милосердие» не имеет. Вы можете оказать помощь в этом добром деле, перечислив пожертвования по следующим реквизитам:

Приход храма Святителя Николая Чудотворца г.п. Старобин Солигорского района. Расчетный счет 3015204200013 в отд. ОАО Бел АПБ г.Солигорска, код 917, УНП 600071952.

Почтовые переводы с пометкой «Пожертвование» можно направлять по адресу: 223730, Солигорский р-н, г.п. Старобин, ул. Калинина, 38. Назаровой И.В.

Дарите любовь!
Взгляните кругом.
Помогайте
Тем, с кем вам выпало
в жизни идти.
Дни их, как можете,
украшайте,
Чтоб свой жизненный крест
было им легче нести.

Ст. сестра социальной службы «Милосердие» НАЗАРОВА И. В.

ПАЛОМНИЧЕСТВО НА СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

ПОДАРОК ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Продолжая начатую в прошлом году традицию, публикуем в Рождественском номере цветной календарь на 2006 год.

Ответы на кроссворд «Знаете ли вы Новый Завет», помещенный в № 22.

Ф. РД-1

Міністэрства сувязі і інфарматыкі Рэспублікі Беларусь

АБАНЕМЕНТ на газету / ~~часопіс~~ 63130 (індэкс выдання)

Царкоўнае слова

(назва выдання) | Колькасць камплектаў

На 2006 год па месяцах:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куды ______ (паштовы індэкс) ______ (адрас)

Каму ______ (прозвішча, ініцыялы)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТАЧКА

ПВ | месца | літар

на газету / ~~часопіс~~ 63130 (індэкс выдання)

Царкоўнае слова

(назва выдання)

Кошт	падпіскі	руб.____кап.	Колькасць камплектаў
	пераадрасоўкі	руб.____кап.	

На 2006 год па месяцах:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куды ______ (паштовы індэкс) ______ (адрас)

Каму ______ (прозвішча, ініцыялы)

Газета «Царкоўнае слова» Мінскай епархіі выдаецца па благаславенні Яго Высокапраасвяшчэнства мітрапаліта Мінскага і Слуцкага **ФІЛАРЭТА**, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ

Заснавальнік: Мінская епархія Беларускай Праваслаўнай Царквы

Беларуская праваслаўная газета «Царкоўнае слова» № 23; снежань 2005 года

Цана ў розніцу свабодная.

Газета «Царкоўнае слова» выдаецца 2 разы ў месяц на рускай і беларускай мовах. Аб'ём 2 друкаваныя аркушы. Тыраж выпуска 7 000.

Газета надрукавана ў друкарні УП «Светач» 220034, г. Мінск, вул. Першамайская, 7. (Ліцэнзія ЛП №02330/0056609 ад 27.02.2004 г. да 27.02.2009 г.) Заказ № 2267 Нумар падпісаны да друку 29 лістапада 2005 года.

Рэдакцыя пакідае за сабой права друкаваць аўтарскія матэрыялы ў парадку абмеркавання, не падзяляючы пункту гледжання аўтараў. Рукапісы не рэцэнзуюцца і не вяртаюцца.

Зарэгістравана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 815.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Каждый месяц редакция газеты «Царкоўнае слова» получает от читателей посильные пожертвования. Не имея спонсоров, мы выходим в свет благодаря именно этой поддержке.

За всех вас мы молимся: имена записываются на **сорокадневное поминовение** в Свято-Петро-Павловском соборе.

Свои пожертвования вы можете перечислить на субсчет газеты:

№ 3015203580014

в Центральном отделении в г. Минске ОАО «Белинвестбанк», код 493, УНП 600180011 редакция газеты «Царкоўнае слова».

НАШ АДРАС: 220004, г. Мінск, вул. Ракаўская, 4, Свята-Петра-Паўлаўскі сабор, рэдакцыя газеты «Царкоўнае слова». Тэл/факс: 203-33-44, e-mail: tsar.sl@open.by, www.sppsobor.by

Наш падпісны індэкс: **63130**